

دے دیا کرو۔ (۴)

محصل: (۱) اتنی دینا۔ اس کا استعمال عام ہے۔

(۲) اعطی: بخشش، خدمت یا محنت اور اعانت کا صلہ زیادہ دینا۔

(۳) آتَاب: اعطی سے اعم ہے۔ کسی بھی کام کا صلہ اصل معاوضہ سے زیادہ دینا۔

(۴) آدَاء: حقوق اور مالی معاملات کی ادائیگی۔

(۵) دَیْتَه: غنوں بہا کی ادائیگی۔

(۶) وَهَب: بلا معاوضہ دینا اور بعد میں کسی معاوضہ یا فائدہ کی توقع نہ رکھنا۔

(۷) رَفَدَ: کسی نادار اور مفلس کو امداد کے طور پر وظیفہ وغیرہ دینا۔

(۸) دَفَعَ (إِلَى): باز ادائیگی کرنا کسی کی چیز اس کے حوالے کرنا۔

(۹) هَدَيْتَه: تعلقات کی خوشگواری کے لیے تحفہ تحائف دینا۔

(۱۰) نَحَلَه: برصا در غبت مہر کے طور پر کسی کو کچھ دینا۔

۳۵۔ دیوار

کے لیے جِدَار، سَدَّ، رَدَم۔ سُوْدَّ اور بُدَيَان کے الفاظ قرآن کریم میں آئے ہیں۔

۱۔ جِدَار: (ج جُدَّ اور جُدَّ ران) مکان یا قلعہ کی دیواروں میں سے کوئی ایک دیوار۔ جَدَرَ

بمعنی دیواروں سے گھرنا (منجد) اور ابن الفارس کے الفاظ میں هو الحائط (م۔ ل) یعنی کسی احاطہ

شدہ تعمیر کی دیوار ہے۔ قرآن میں ہے:

وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ

أُورُودَ هُوَ دِيوَارٌ تَقِي تُوْدَ شَهْرَ كَ دَتِيمِ لُؤْكَو لِي تَقِي۔

فِي الْمَدِينَةِ (۸۶)

۲۔ سَدَّ، سَدَّ بمعنی روک۔ آڑ۔ دو چیزوں کے درمیان بڑی سی دیوار جو روک کا کام دے اور

خود تعمیر کی گئی ہو۔ اور اگر یہ دیوار یا آڑ قدرتی ہو تو اُسے سَدَّ کہتے ہیں (مفت) اور سَدَّ بمعنی

پتھر سے شکاف بند کرنا۔ اور سَدَّاد اس سالہ کو کہتے ہیں جس سے رخنہ یا شکاف پُر کیا جائے

اور سَدَّة جیکوں کی اصطلاح میں آنتوں میں فاسد مادہ کے پھنس کر روک بن جانے کو کہتے

ہیں۔ قرآن میں ہے:

فَهَلْ يَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ آفٍ

يَجْعَلُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُم سَدًّا (۹۳)

دیوار بناوے۔

۲۔ رَدَم: یہ لفظ سَد سے انحصار ہے یعنی ایسی دیوار یا روک جس کے سب سوراخ اور شکاف

اچھی طرح سے بند کر دیے گئے ہوں (مفت) موٹی دیوار۔ مضبوط روک۔ اور رَدَم بمعنی رخنہ یا شکاف

بندر نامہ اور ردھم الشوب بمعنی کپڑے میں پیوند لگانا (مخبر) ہے۔ قرآن میں ہے،
 فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَ
 بَيْنَهُمْ رَدْمًا (۱۸/۹۵)
 سے مدد دو تو تمہارے اور ان کے درمیان ایک
 مضبوط دیوار بنا دوں گا۔

۴۔ سُور: ابن الفارس کے الفاظ میں يدل على علو وارتفاع (م۔ ل) یعنی اونچی اور بلند دیوار جسے
 چھاند کر اندر داخل نہ ہو سکیں۔ اور یہ دیوار کسی مکان کی نہیں بلکہ کسی تفصیل قلعہ یا احاطہ کی ہوتی
 ہے۔ اور سُورۃ المدینۃ شہر پناہ کو کہتے ہیں (صحت) ارشاد باری ہے،
 فَضْرِبْ بَيْنَهُمْ بِسُورَةٍ (۱۳/۵۴) سوران کے درمیان ایک دیوار کھینچ دی جائے گی،
 جس میں ایک دروازہ ہوگا۔

۵۔ بُنْيَان، بنی بمعنی تعمیر کرنا۔ عمارت بنانا، اس طرح کہ اس کے سب اجزاء ایک دوسرے میں
 پھنسے ہوئے ہوں۔ اور بُنْيَان ہر اس تعمیر کو کہتے ہیں جو یہ شرط پوری کرے خواہ یہ صرف بنیاد
 ہو یا کوئی دیوار یا پوری عمارت۔ ارشاد باری ہے:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي
 سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْمُومٌ
 اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند فرماتا ہے جو اس کی
 راہ میں یوں قطار باندھ کر لڑتے ہیں جیسے سیسے پلائی
 ہوئی دیوار۔ (۲۱/۴)

ماحصل: (۱) حِجَار: کسی مکان یا احاطہ کی دیوار۔

- (۲) سَد: دو چیزوں کی درمیانی بنائی ہوئی دیوار جو روک کا کام دے۔
 (۳) ردھم: ایسی سَد جس کے سب رخسے ابھی طرح بند کر دیے گئے ہوں۔
 (۴) سُور: تفصیل وغیرہ کی بلند دیوار جس کو چھاندنا نہ جاسکے۔
 (۵) بُنْيَان: ایسی دیوار یا تعمیر جس کے اجزاء مضبوطی سے آپس میں پھنسے ہوئے ہوں۔

۳۔ دیوانہ۔ دیوانہ پن

کے لیے جَحْنُون، خَبَط، مَفْشُون اور سُعْر کے الفاظ قرآن کریم میں آئے ہیں۔
 ۱۔ جَحْنُون: جَحْن بمعنی کسی چیز پر چھا کر اسے ڈھانپ دینا۔ حواس پر پردہ پڑ جانا۔ (مخبر) اور
 جَحْنُون وہ شخص ہے جس کے موش و حواس جاتے رہیں۔ اہل عرب مجنون کو جحنون اس لیے
 کہتے تھے کہ ان کے خیال میں جن انسان میں داخل ہو کر اسے دیوانہ بنا دیتا ہے۔ اس لحاظ سے
 اس کے یہ معنی ہوں گے وہ شخص جسے جنوں نے دیوانہ کر دیا ہو۔ آسیب زدہ۔ ارشاد باری ہے،
 كَذَلِكَ مَا آتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
 مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مُجْنُونٌ (۲۱/۵۴)
 جسے لوگوں نے جادوگر یا دیوانہ نہ کہا ہو۔

اور جَنَّةَ بمعنی جن بھی اور دیوانگی بھی جیسے فرمایا:

إِنَّ هَؤُلَاءِ رَجُلٌ بِهٖ جَنَّةٌ (۲۲) اس آدمی کو تو دیوانگی (کا عارضہ) ہے۔

۲۔ حَبَطَ: بمعنی کسی کو مار مار کر حواس باختہ کر دینا (مفت) اور مَحْبُوطُ بمعنی فائر العقل ہے۔ یعنی جس کی عقل ٹھیک کام نہ کرتی ہو۔ اہل عرب کے خیال کے مطابق یہ کارنامہ بھی جنوں اور شیطانوں ہی سے متعلق تھا۔ ارشاد باری ہے:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَتَوَقَّوْنَ إِلَّا

جولوگ سود کھاتے ہیں وہ (قبروں سے) اس طرح

كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ

(حواس باختہ) اٹھیں گے جیسے کسی کو جن نے پٹ کر

دیوانہ بنا دیا ہو۔

مِنَ الْمَيِّتِ (۲۴)

حَبَطُ اور جنون میں فرق یہ ہے کہ حَبَطُ وقتی اور عارضی بیماری ہے جبکہ جنون طویل مدت کے لیے ہوتا ہے۔

۳۔ مَفْتُونٌ: فَتَنَ بمعنی فتنہ میں ڈالنا۔ فریفتہ کرنا، مائل کرنا اور تعجب میں ڈالنا۔ اور مفتون بمعنی پاگل اور دیوانہ (منجہ) ہے۔ اور مفتون ایسے پاگل کو کہتے ہیں جسے حوادثِ زمانہ نے فائر العقل اور مَحْبُوطِ الحواس بنا دیا ہو۔ ارشاد باری ہے:

فَسْتَبْصِرُ وَتُنْصِرُونَ بِآيَاتِكُمُ

سو عنقریب آپ بھی دیکھ لیں گے اور وہ (کفار مکہ)

بھی کہ تم میں سے دیوانہ کون ہے؛

الْمُفْتُونِ (۲۶)

۴۔ سَعَرَ: سَعَرَ بمعنی آگ کا بھڑکانا اور شعلے نکالنا۔ پھر مجازاً یہ لفظ اشتعال دلانے یا مشتعل ہونے کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ استعر المصوص بمعنی ڈاکو بھڑک اٹھے۔ استعر الحرب لڑائی بھڑک اٹھی۔ اور سَعَرَ آگ بھڑکانے کی لکڑی کو کہتے ہیں (مفت) اور سَعَرَ سے مراد ایسی دیوانگی ہے کہ کسی بات پر انسان فوراً مشتعل ہو کر غلط کام کرنے لگے اور اس کی عقل صحیح کام نہ کرے سودائی۔ قرآن میں ہے:

فَقَالُوا أَبَشَرًا مِّثْلَا وَاحِدًا الْمَلِيعَةِ إِنَّا

کہنے لگے، کیا ہم اپنے ہی میں سے ایک آدمی کی پڑی

کرنے لگیں؛ تب تو ہم گمراہی اور دیوانگی میں پڑ گئے۔

إِذَا لَبِثَ صَلِيلٌ وَسُعُرٌ (۲۸)

ماحصل: (۱) مَجْنُونٌ: بمعنی دیوانہ۔ پاگل۔ آسیب زدہ۔

(۲) حَبَطَ: عقل کا فتور اور اس میں نقص واقع ہونا (عارضی)

(۳) مَفْتُونٌ: حوادثِ زمانہ سے پیداشدہ دیوانگی۔

(۴) سَعَرَ: طبیعت کے فوراً مشتعل ہو جانے سے پیداشدہ فتور۔

ا۔ ڈالنا

کے لیے اَلْفَى، سَلَكَ، نَبَذَ، قَذَفَ، اَفْرَغَ اور اَوْقَعَ کے الفاظ قرآن کریم میں آئے ہیں۔
۱۔ اَلْفَى، اَلْفَى بمعنی دو مقابل چیزوں کا آمنے سامنے آنا۔ ملاقات کرنا۔ لیکن باب اَفْعَال میں جا کر اس کے بنیادی معنی بدل جاتے ہیں۔ اَلْفَى بمعنی کسی چیز کو یوں ڈالنا، پھینکنا یا رکھ دینا کہ دوسروں کے سامنے نظر آئے (صفت) ارشاد باری ہے،

قَالَ فِی عَصَاهُ اِذَا هِیَ تُعْبِیَانِ مَیِّمَیْنِ۔
مولیٰ نے اپنی لاثمی (زمین پر) ڈال دی تو وہ اسی وقت صریح اُڑ دھا (ہو گیا) (۱۱۷)

اور اَلْفَى کا لفظ معنوی طور پر بھی استعمال ہوتا ہے۔ ارشاد باری ہے:

وَالْقَبِیْتُ عَلَیْكَ حِجَّتَہٗ مَیِّمَیْنِ (۲۹) اور میں نے تم پر اپنی طرف سے محبت ڈال دی۔

پھر یہ لفظ ”دل میں بات ڈالنا“ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور اسے اَلْقَاءَ کہتے ہیں۔ یہ بحث ”دل میں بات ڈالنا“ میں دیکھئے۔

۲۔ سَلَكَ، کی بحث ”داخل کرنا“ میں گزر چکی۔ اس کے بنیادی معنی ایک چیز کو دوسری میں کھینچنا یا ایک چیز کو دوسری میں رکھ دینا ہے۔ اسی لحاظ سے یہ لفظ کبھی کبھی ڈالنا کا معنی دے جاتا ہے۔ جیسے:

اَسْلَکَ بِدَلْکَ فِی جَنَّتِکَ (۲۸) اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو۔

۳۔ نَبَذَ، کے بنیادی معنی کسی چیز کو درخور اعتنا نہ سمجھ کر پھینکنا یا پس پشت ڈالنا ہے (بحث پھینکنا میں دیکھیے) سَلَكَ کی طرح اس کا ترجمہ بھی کبھی ڈالنا سے کیا جاتا ہے جیسے:

فَلَبِذْنُ بِالْعَرَکِ وَهُوَ سَقِیْمٌ (۳۵) پھر ہم نے اسے (بولس کو) فراخ میدان میں ڈال دیا، اور وہ بیمار تھا۔

۴۔ قَذَفَ، بمعنی دُور سے پھینکنا (یہ بحث ”پھینکنا“ میں دیکھیے) مگر بعض جگہ اس کا ترجمہ بھی ڈالنا سے کر لیا جاتا ہے جیسے:

وَقَذَفَ فِی قُلُوْبِهِمُ التَّوْعَبَ (۲۹) اور ارشاد نے ان کے دلوں میں دہشت ڈال دی۔

۵۔ اَفْرَغَ، فَرَعَ بمعنی کسی کام سے فارغ ہونا (مُتَشَغَّلٌ) بھی ہے اور خالی ہو جانا بھی۔ اور اَفْرَغَ

الدُّنُو بمعنى ڈول سے پانی بہا کر ڈول کو خالی کر دینا (مفت) یعنی کسی چیز کو آہستہ آہستہ ڈالنا یا گرانا۔
قرآن میں ہے۔

رَبَّنَا أَخْرِجْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَبَتْ
اَقْدَامُنَا (۲۵)

اے ہمارے پروردگار! ہمارے دلوں میں صبر ڈال
اور ہمارے قدموں کو (مڑائی میں) مضبوط کر دے۔

دوسرے مقام پر ہے:
قَالَ اَتُوْنِيْ اَخْرِجْ عَلَيَّهِ قِطْرًا (۹۴)

ذوالقرنین نے کہا کہ اب میرے پاس تانبا لاؤ کہ اس
(دلوں پر پگھلا کر ڈال دوں۔)

۶۔ اَوْقَعَ، رَقَعَ کے بنیادی معنی دو ہیں۔ (۱) ثابت ہونا (۲) نیچے گرنا (مفت) اور اَوْقَعَ بمعنی واقع
کرنا (منجد) یعنی کسی چیز کو ڈالنا، پھر اسے جمادینا۔ ارشاد باری ہے،
اِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُوقَعَ بَيْنَكُمْ
الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ (۹۱)

شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان دشمنی اور
رغش ڈال دے۔

ماہصل: (۱) القی، کسی چیز کو آرام سے رکھ دینا۔ ڈالنا۔ جسے دوسرے دیکھ سکیں۔
(۲) سَلَكَ: ایک چیز کو دوسری میں ڈالنا۔ داخل کرنا۔
(۳) نَبَذَ: کسی چیز کو درخور اعتنائہ سمجھتے ہوئے ڈال دینا۔
(۴) قَدَفَ، پھینکنا یا قوت اور شدت سے ڈالنا۔
(۵) اَخْرَجَ: اس طرح ڈالنا یا گرانا جیسے ڈول سے آہستہ آہستہ پانی اندر ٹپکا جاتا ہے۔
(۶) اَوْقَعَ: کوئی چیز ڈالنا۔ پھر اسے جمادینا۔

۲۔ ڈبونا

کے لیے اَعْرَقَ اور صَبَغَ کے الفاظ آئے ہیں۔
۱۔ اَعْرَقَ: غرق بمعنی کسی غیر آبی جاندار کا پانی میں تہہ نشین ہو جانا۔ ڈوبنا۔ پانی میں ڈوب کر مر جانا
اور اَعْرَقَ بمعنی کسی کو ڈبو دینا۔ ارشاد باری ہے:
وَاعْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ۔ اور ہم نے فرعون کی قوم کو غرق کر دیا، اور تم دیکھ رہے
تھے۔ (۲۵)

۲۔ صَبَغَ، صَبَغَ يَدَهُ فِي الْمَاءِ بمعنی اپنے ہاتھ کو پانی میں ڈبونا اور اَصْبَغْتُ بِالْخَلِّ بمعنی میں نے
روٹی سرکہ میں ڈبو کر کھائی۔ صَبَغَ الثَّوْبَ بمعنی کپڑے کو رنگنا۔ کپڑے کو رنگدار پانی میں ڈبونا۔ صَبَغَ
بمعنی رنگ بھی اور سالن بھی۔ اور صَبَغَةَ بمعنی رنگ۔ صابغ رنگنے والا۔ اور صَبَاغ بمعنی رنگریز۔
(مفت۔ منجد) قرآن میں یہ لفظ ان دونوں معنوں میں آیا ہے ارشاد باری ہے:
صِبْغَةَ اللّٰهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ رَنَگ تو اُسند ہی کا ہے اور اس سے بہتر رنگ (یعنی

دین کس کا ہو سکتا ہے؟

صَبَغَةً (۲۳۸)

دوسرے مقام پر فرمایا:

تَنَبَّهْتُ بِالْذُّهْنِ وَصَبَّغْتُ بِاللَّحْيَيْنِ۔ (یہ زیتون کا درخت) روغن لیے ہوئے اگتا ہے جو

کھانے والوں کو سالن کا کام دیتا ہے۔ (۲۳۹)

ماہل: اَعَرَقَ: کسی کو پانی میں ڈبو دینا کہ مر جائے۔

اَصْبَغَ: لقمہ کو سالن میں یا کپڑے کو رنگدار پانی میں ڈبونا۔

ڈٹ جانا۔۔۔ دیکھیے ”ثابت قدم رہنا“

۳۔۔۔۔۔ ڈرنا

کے لیے خَافَ، خَشِيَ، خَشَعَ، اِثْقَى (رقی) حَذَرَ مَرَّعًا، اَوْجَسَ، وَجِفَ، وَجِلَ، رَهَبَ، رَعِبَ، اَشْفَقَ قرآن کریم میں استعمال ہوئے ہیں۔

۱۔ خَافَ: قرآن و شواہد سے کسی آنے والے خطرہ کا اندیشہ کرنا (مع) اور خوف کی ضد امن ہے۔ یعنی خات کا تعلق بالعموم مستقبل سے ہوتا ہے۔ ابولہلال کے الفاظ میں خوف کا معنی ”توقع الضرر الشكوك“ ہے۔ (فقہ ۱۹۹) قرآن میں ہے:

قَالُوا لَا تَخَفْ اِنَّا اَرْسَلْنَا اِلَيْكَ قَوْمًا
لُّوطٌ (۱۱۰) فرشتوں نے حضرت ابراہیم سے کہا: آپ خوف نہ
کیجیے ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں۔

۲۔ خَشِيَ: ایسا خوف جو کسی امر کی عظمت کی وجہ سے دل پر طاری ہو جائے (مع) ارشاد باری ہے:

وَلَا تَقْتُلُوا اَوْلَادَكُمْ خَشِيَةَ اِمْلَاقٍ (۱۶۱) اور اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے قتل نہ کرو۔

۳۔ خَشَعَ: ایسے ڈر کو کہتے ہیں جس کے اثرات دل کے علاوہ اعضا، وجوہ پر بھی نمایاں ہونے لگیں
دل کا نرم ہو جانا (مع) اسی لیے یہ لفظ جراح کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ مثلاً خَشَعَ
اَبْصَارُهُمْ (۱۶۱) بمعنی اس کی آنکھیں ڈر کی وجہ سے جھکی ہوں گی۔ وَجُوهُ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ (۱۶۲)
کئی منہ اس دن (ڈر کے مارے) جھکے ہوں گے۔ اور وَخَشَعَتِ الْاَصْوَاتُ (۱۶۳) اور آوازیں (ڈر
کے مارے) دب جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

اَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوْبُهُمْ
لِذِكْرِ اللّٰهِ (۱۶۴) کیا ابھی مومنوں کے لیے ایسا وقت نہیں آیا کہ اللہ
کی یاد پر ان کے دل ڈر جائیں۔

۴۔ اِثْقَى: تقویٰ بمعنی اپنے اعمال کے انجام سے ڈرنا۔ گناہوں کو چھوڑنے پر درنہ کی کھ کام
کرنے پر طبیعت کا مائل ہونا (مع) اللہ کے خوف سے اس کے اوامر و نواہی کا خیال رکھنا (منعہ)
(ضد عدوان) اور اِثْقَى بمعنی اپنے گناہوں کے انجام ڈر کر ان سے بچنے کی کوشش کرنا۔ پرہیزگاری
اختیار کرنا۔ ارشاد باری ہے:

بیان کرتا ہے تاکہ وہ پرہیزگاری اختیار کریں (اوریں نہ سچیں)

يَجْعَلُونَ أَصَابَهُمْ فِي أَذَانِهِمْ وَقَدْ
الضَّوْءُ عِيقٌ حَذَرُ الْمَوْتِ (١٩)

ہوا اور اسے کوئی مہم خطرہ بھی نظر آ رہا ہو جس کی وجہ سے وہ گھبرا جائے۔ قرآن میں ہے:

فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ (۱۱)

پھر جب حضرت ابراہیمؑ کا ڈر جاتا رہا۔

فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ
نَكَرَ هُوَ وَآوَجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً ۖ (۱۱)

جب حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھتے تو ان کو اجنبی سمجھا اور ان سے اپنے ڈر کو چھپایا۔

اسدن (لوگوں کے) دل خائف ہو رہے ہوں گے (جانبازؓ)
 دھڑکنے والے دل۔ (عثمانیؓ)

اور معنی کو تاہی کی دہرے کسی سے ڈرنا اور بے چین ہونا (فق۔ ل ۲۰۲) ارشاد باری ہے:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ
 اللَّهُ وَحَلَّتْ فَلَوْ هُمْ (۴)

مومن تو وہ ہیں کہ جب خدا کا ذکر کیا جائے تو ان کے
 دل ڈر جاتے ہیں۔

إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وہ لوگ بھلائیوں کی طرف دوڑتے تھے اور

وَسِدَّ عُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا (۱۶) ہمیں امید و خوف سے پکارتے تھے۔

۱۱- رَعِبَ: رُغِبَ بمعنی خوف کی شدت، دہشت۔ اور رَعِبَ بمعنی خوف سے بھر جانا (مف) کسی کے ڈر کی وجہ سے دبا جانا۔ قرآن میں ہے:

لَوْ أَظْلَمْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتُمْ مِنْهُمْ
فِرَارًا وَكَيْلًا مِنْهُمْ رُعْبًا (۱۸)

اگر تو ان کو جھانک کر دیکھے تو پیٹھ پھیر کر بھاگ جائے اور ان کی اس صورت حال سے دہشت سے بھر جائے۔

۱۲- أَشْفَقَ: شَفِقَ عَلٰی بمعنی کسی کی بھلائی چاہنا۔ اور اشفق بمعنی کئی خیر خواہی کے ساتھ ساتھ اس پر تکلیف آنے سے ڈرنا (مف) اور بمعنی اصلاح و بھلائی کی فکر میں ہونا۔ رحم کرنا۔ مہربان ہونا۔ اور شفقتہ بمعنی مہربانی۔ رحم۔ خوف کے ساتھ مہربانی۔ اور أَشْفَقَ مِنْهُ بمعنی ڈرنا۔ لالچ کرنا (منہج قرآن میں ہے) وَدُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ (۳۹)

اور اعمال نامہ (کھول کر) رکھا جائے گا تو تم گنہگاروں کو دیکھو گے کہ جو کچھ اس میں لکھا ہے، اس سے ڈر رہے ہوں گے۔

ماہصل: (۱) خَافَ: آنے والے خطرہ کا اندیشہ۔

(۲) خَشِيَ: کسی امر کی عظمت کی وجہ سے ڈرنا۔

(۳) خَشَعَ: الیسا ڈر کہ اس کا اثر اعضاء و جوارح پر بھی پڑے۔

(۴) لَاقَى: انجام کے خوف کی وجہ سے گناہوں سے بچنا۔

(۵) كَلَعَ: تعب کرنا اور موم خورہ سے ڈرنا۔

(۶) حَذَرَ: کسی خطرہ کی چیز سے بچنا۔ ڈرنا۔ چوکنا رہنا۔

(۷) أَوْجَسَ: دل ہی دل میں ڈرنا اور اسے چھپانے کی کوشش کرنا۔

(۸) وَجَفَ: ڈر سے دل دھڑکنا۔ ڈر اور اضطراب۔

(۹) وَجَلَ: اپنی کوتاہی سے کسی سے ڈرنا اور بے چین ہونا۔

(۱۰) رَهَبَ: الیسا ڈر جس میں احتیاط بھی اور اضطراب بھی۔ اور یہ طویل ہو۔

(۱۱) رَعِبَ: شدت خوف۔ دہشت۔

(۱۲) أَشْفَقَ: کسی کی خیر خواہی کے ساتھ ساتھ اس پر تکلیف آنے سے ڈرنا۔ ڈر اور رحم کے ملے جلے جذبات۔

۴۔ ڈرنا

کے لیے خَوْفٌ، حَذَرٌ، اَرْهَبَ، اَنْذَرَ، اَوْعَدَ کے الفاظ قرآن کریم میں آئے ہیں۔

۱- ۳: خَوْفٌ، حَذَرٌ اور اَرْهَبَ کی بحث تو اوپر گزر چکی۔ ثلاثی مزید میں آکر لازم سے متعدی بن جاتے ہیں۔ اب ان کی مثالیں دیکھیے:

(۱) اَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ (۳۹)

کیا خدا اپنے بندے کو کافی نہیں اور یہ لوگ تمہیں اُن سے ڈراتے ہیں جو اس (اللہ) کے سوا ہیں۔

(۲) وَيُخَذِّلُكُمْ اللّٰهُ نَفْسَهُ (۲۸)

اور خدا تمہیں اپنے (غضب یا انتقام) سے ڈراتا ہے۔

(۳) وَاَعِدُّوا لَهُمْ مَا لَمْ يَشْتَقِعُوْهُ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُوْنَ بِهِ عَدُوَّ اللّٰهِ وَعَدُوَّكُمْ (۹)

اور جہاں تک ہو سکے (فوج کی جمعیت کے) زور سے اور گھوڑوں کے تیار رکھنے سے ان سے (مقابلہ کے) لیے مستعد رہو تاکہ تم اللہ کے اور اپنے دشمنوں کو ڈرا سکو۔

اور راستہ تھب۔ بمعنی کسی کو ڈرانے کی کوشش کرنا یا ایسی صورت پیدا کر دینا جس سے وہ ڈر جائے،

قرآن میں ہے:

فَلَمَّا اَلْفَوْا سَحَرًا اَعْيَنَ النَّاسَ وَاَسْتَرْهَبُوْهُمْ وَجَاءُوْا بِسِحْرِ عَظِيْمٍ (۱۱۶)

پھر جب انہوں (فرعون کے جادوگروں) نے (اپنی) لالچیاں اور رسیاں ڈال دیں تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا، لوگوں کو ڈرایا اور بہت بڑا جادو لائے۔

۴۔ اَنْذَرُ: بمعنی واقف کرنا، باخبر کرنا اور نتائج سے ڈرانا (منجھ) اعمال کے نتائج اور روزِ جزاء کے

حساب کتاب سے ڈرانا۔ اور یہ کام صرف خدا اور اس کے رسولوں کا ہے نذیر: بمعنی ڈرانے والا، (ضدبشیر: خوشخبری دینے والا) اور بمعنی ڈرنے کے مقامات کی وضاحت کر کے ڈرانا۔ اور

اِنْذَارٌ حَقِيقًا مُّنْذِرٌ کا بڑا اسان ہوتا ہے (فقی ل ۲۰) ارشادِ باری ہے:

اَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يُتْلُوْنَ عَلَيْكُمْ اٰیٰتِیْ وَیُنْذِرُوْنَكُمْ لِقَاءِ یَوْمِكُمْ هٰذَا (۱۲۱)

کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول نہیں آئے تھے جو تم پر میری آیات بیان کرتے اور اس دن کھانسنے آموجو دہونے سے ڈراتے تھے۔

۵۔ اَوْعَدَ: وعدہ کا لفظ عام ہے۔ بمعنی کسی کو کچھ امید دلانا۔ لیکن وعید کسی بڑے کام کے بڑے نتیجہ، اس کی سزا کو کہتے ہیں دھمکی۔ اور اَوْعَدَ بمعنی دھمکی دینا۔ ڈرانا۔ دھمکانا (منجھ) خواہ یہ زبانی ہو یا عملی طہر پر

ایسا سامان فراہم کیا جائے۔ ارشادِ باری ہے:

وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُوْنَ وَتَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِیْلِ اللّٰهِ (۹۶)

اور ہر راستے پر مت بیٹھا کرو کہ جو شخص خدا پر ایمان لاتا ہے اسے تم ڈراتے اور راہِ خدا سے روکتے ہو۔

ماحصل: (۱) خَوْفُ: کچھ آنے والے خطرہ سے ڈرانا۔

(۲) حَذَرُ: کسی خطرہ کی چیز سے ڈرانا۔ بچانا۔ آگاہ کرنا۔

(۳) اَرْهَبَ: ڈرانا اور اضطراب پیدا کرنا۔

(۴) اِنْذَارُ: نبیوں اور رسولوں کا اعمال کے نتائج اور محاسبہ سے ڈرانا۔

(۵) ڈرانا۔ دھمکانا۔ دھمکی دینا۔

۵۔ ڈول

کے لیے دَلُو اور ذَنْوِب کے الفاظ آئے ہیں:

۱۔ دَلُو: کنویں سے پانی نکالنے کا برتن۔ ڈول۔ بالٹی وغیرہ (بشرطیکہ وہ پانی سے خالی ہو) (ف۔ ۳۲)

قرآن میں ہے:

وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِثَهُمْ
فَادُلُّوا ذُلُومًا (۱۶)

اور ایک قافلہ آیا۔ انہوں نے اپنا پانی لانے والا

آدمی کنویں پر بھیجا۔ اس نے اپنا ڈول (کنویں میں) ٹسکایا۔

۲۔ ذَنْوِب: پانی نکالنے کا برتن۔ ڈول یا بالٹی وغیرہ جبکہ وہ پانی سے بھرا ہوا ہو (غل ۲۱) ارشاد باری ہے:

وَإِنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنْوِبًا مِّثْلَ
ذَنْوِبِ أَصْحَابِهِمْ (۵۹)

سو ان ظالموں کا بھی ڈول بھر چکا ہے جیسا کہ ان کے

ساتھیوں کا بھرا ہوا تھا۔

یعنی اخلاقی لحاظ سے یہ ظالم بھی اسی پستی میں پہنچ چکے ہیں اور ان کی بقا کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے جیسا

ان جیسے دوسرے ظالموں کا ہوا تھا۔

حاصل: ڈول اگر پانی سے بھرا ہوا ہو تو ذَنْوِب ہے۔ اگر اس میں کچھ تھوڑا بہت پانی ہو تو سِجْل ہے اور اگر بالکل خالی ہو تو دَلُو ہے۔

۶۔ ڈھال

کے لیے جُنَّة اور عُرْصَة کے الفاظ قرآن کریم میں آئے ہیں۔

۱۔ جُنَّة: ڈھال۔ وہ معروف ہتھیار جو دشمن کے حملہ سے بچاؤ کے لیے اس کے وار کے سامنے کر کے

دار کو روکا اور اپنے آپ کو بچایا جاتا ہے۔ اس کا استعمال مادی اور معنوی دونوں صورتوں میں ہوتا

ہے۔ ارشاد باری ہے:

رَاتَّخَذُوا آيَةً هُمْ جُنَّةٌ فَصَدُّوا عَنْ
سَبِيلِ اللَّهِ (۵۸)

انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنالیا اور (لوگوں کو)

اللہ کے رستے سے روک دیا۔

۲۔ عُرْصَة: عَرَض، یعنی پیش کرنا۔ اور عُرْصَة ہر وہ چیز ہے جو سامنے کر کے اپنا بچاؤ کیس

جاسکے خواہ یہ ڈھال ہو یا کوئی دوسری چیز (م۔ ق) اور عُرْصَة بمعنی نشانہ۔ کہتے ہیں هُوَ عُرْصَة

لِلنَّاسِ وَهُوَ لُغَوِيٌّ طَعْنٌ وَتَشْيِيعٌ كَالنَّشَانِ بِنَا هُوَ اِسْمٌ۔ هُوَ عُرْصَةٌ لِلْكَلَامِ۔ وہ اعتراضات کا نشانہ

ہے (منجد) گویا عُرْصَة، جُنَّة سے زیادہ وسیع مفہوم میں استعمال ہوتا ہے۔ ارشاد باری ہے:

وَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ عُرْصَةً لِّأَيِّمَانِكُمْ۔ اور اللہ تعالیٰ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ۔

(۲۲۳)